經義述聞

經義述聞弟三十二

通說下十二條

高郵王引之

經文假借

引之謹案許氏說文論六書假借曰。本無其字。依聲託事。令長是也。蓋無本字而後假借他字。此謂造作文字

之始也至於經典古字聲近而通則有不限於無字之假借者往往本字見存而古本則不用本字而用同聲之字學者改本字讀之則怡然理順依借字解之則以文害辭是以漢世經師作注有讀爲之例有當作之條皆由聲同聲近者以意逆之而得其本字所謂好學深思心知其意也然亦有改之不盡者迄今考之文義參之古音猶得更而正之以求一心之安而補前人之闕如借光爲廣而解者誤以爲光明之光（說見易光亨書光被四表國語少光王室光遠宣明）借有爲又而解者誤以爲有無之有（說見遲有悔）借觿爲攜而解者誤以爲冠觿之觿（說見朋益觿）借蠱爲故

而解者誤以為蠱惑之蠱（說見蠱卦）借辨為蹁而解者誤以為分辨之辨（說見劉林以辨）借祇為敍為疷而解者誤以祇為語辭（說見亢祇悔祇既平）借易為埸而解者誤以為平易之易（說見喪羊于易）借繘為矞而解者誤以繘為綆（說見亦未繘井）借井為阱而解者誤以為井泉之井（說見舊井無禽）借餘為譽而解者誤以為其餗維何之餗（說見覆公餗）借時為待而解者誤以為四時之時（說見遲歸有時）借繻為襦而解者誤以為水濡之濡（說見繻有衣袽）借尊為撙而解者誤以為尊卑之尊（說見謙尊而光）借坼為乇而解者誤以為開坼之坼（說見百果草木皆甲坼）借財為裁而解者誤以為坤富稱財（說見財成天地之道）借榮為營而解

者誤以爲榮華之榮說見不可榮以祿借聞爲問而解者誤以
爲問見之聞說見終莫之聞也詩亦莫我聞則不我聞。借綸爲論而解者誤
以爲經綸之綸說見彌綸天地之道。借貢爲功而解者誤以貢爲
告說見六爻之義易以貢。之借洗爲先而解者誤以爲洗濯之洗說見
聖人以此洗心。借辨爲徧而解者誤以爲辨別之辨說見復小而辨於物
借雜爲帀而解者誤以爲雜碎之雜說見極雜而不厭借噫爲
抑而解者誤以爲噫乎發歎說見噫亦要存亡吉凶。借盛爲成而
解者誤以爲盛衰之盛說見莫盛乎艮。借平爲辨而解者誤以
爲古文釆字說見書平章百姓。借方爲旁而解者誤以爲四方
之方說見湯湯洪水方割借卹爲謐而解者誤以卹爲憂說見惟刑之卹

哉。借冑為育而解者誤以冑為長（說見敎冑子）。借粒為立而解者誤以為粒食之粒（說見烝民乃粒）。借忽為滑而解者誤以為怠忽之忽（說見在治忽）。借璣為饑而解者誤以為珠璣之璣（說見厥篚玄纁璣組）。借猶為由而解者誤以猶為尚（說見玆猶不常甯）。借明為孟而解者誤以為明暗之明（說見明聽朕言）。借暫遇為漸愚而解者誤以為暫遇人（說見暫遇姦宄）。借育為冑而解者誤以育為長（說見無遺育）。借沈為淫而解者誤以為沈溺之沈（說見沈酗于酒）。借指為底而解者誤以為指滅亡之意（說見今爾無指告）。借昏為泯而解者誤以為昏亂之昏（說見昏棄厥肆祀弗荅）。借謀為敏而解者誤以為下進其謀（說見聰作謀）。借政為正

而解者誤以爲政事之政說見立政左傳兩政字國語以爲大政借逢爲豐而解者誤以爲遵從之從且屬下讀說見子孫其逢吉借考爲巧而解者誤以考爲攷文以爲成說見予仁若考國語上帝不考借忘爲亾而解者誤以爲遺亾之亾說見剏不忘大功詩曷維其亾借極爲亟而解者誤以極爲終說見予不敢不極卒寧王圖事借言爲愆而解者誤以爲覆言之言說見惟時怙言借衣爲依而解者誤以衣爲服行說見紹聞衣德言借別爲辨而解者誤以爲分別之別說見別求聞由古先哲王借亂爲率而解者誤以亂爲治說見厥亂爲民借陳爲敶而解者誤以爲敶列之陳說見惟其陳修借面爲勔而解者誤以爲面見說見面稽天若借文爲紊而解者誤以爲禮

文說見咸狄無文。借依為隱而解者誤以為依怙之依說見小人之依借正為政而解者誤以為正道說見惟政之共詩無俾正敗。借閱為說而解者誤以為檢閱之閱說見閱實其罪借咸為俄說文讀若咸。而解者誤以為皆說見咸劉厥敵借義為俄而解者誤以為仁義之義說見三宅無義民。借富為福而解者誤以為貨賂又以為備說見惟訖于富禮記不饒富。借擇為斁而解者誤以為可擇說見罔有擇言借格為假而解者誤以為格為至說見庶有格命儀禮孝友時格借輸為渝而解者誤以為輸信說見輸而孚借哲為折而解者誤以為知說見哲人惟刑借忌為惎而解者誤以為畏忌之忌說見未就予忌。借惡為䛩而解者誤以為好惡之惡說見冒疾

以罷之。借方為放分罔切。而解者誤以方為有說見詩維鳩方之借堅為愊而解者誤以堅為安息說見伊子來塈借景為憬而解者誤以為古影字說見汎汎其景借眾為穉而解者誤以為眾寡之眾說見眾穉且狂借能為而而解者誤以為才能之能說見能不我知借濕為隰而解者誤以為潤濕之濕說見暵其濕矣借還為嫙而解者誤以還為便捷之貌說見子之還兮借儇為嫙而解者誤以儇為利說見揖我謂我儇兮借寐為沬而解者誤以為寤寐之寐說見行役夙夜無寐借直為職而解者誤以為直道說見爰得我直借子為嗞而解者誤以為斥娶者說見子兮子兮借盬為苦而解者誤以盬為不堅固說見王事靡盬借為為譌而解者

誤以爲爲人。說見人之爲言。借辰爲愼。而解者誤以辰爲時。說見
奉時辰牡。借紀爲杞。借堂爲棠。而解者誤以紀爲基。堂爲畢
道平如堂。說見有紀有堂。借訊爲誶。而解者誤以訊爲譌字。說見
歌以訊止。借偕爲皆。而解者誤以偕爲齊等。說見維其偕矣。借譽爲
豫。而解者誤以爲名譽。說見是以有譽處兮。借蘀爲檡。而解者誤
以蘀爲落葉。說見其下維蘀。借芋爲宇。而解者誤以芋爲大。說見
君子攸芋。借猗爲阿。而解者誤以猗爲旁倚。說見有實其猗。借意爲
億。而解者誤以爲心意之意。說見曾是不意。借卒爲猝。而解者
誤以爲萃者崔嵬。說見畢者崔嵬。借佻佻爲嬥嬥。而解者誤以
佻佻爲獨行貌。說見佻佻公子。借交爲姣。而解者誤以爲與人

交（說見彼交匪敖）。借求爲逑，而解者誤以爲干求之求（說見萬福來求）。借亾爲忘，而解者誤以爲滅亾之亾，又以爲旣葬曰亾（說見至于已斯亾。禮記以則弗之忘矣）。借土爲杜，而解者誤以土爲居（說見自土沮漆）。借時爲跱，而解者誤以時爲是（說見曰止曰時）。借作爲柞，而解者誤以作爲起（說見作之屛之）。借栵爲烈，而解者誤以爲木名（說見其灌其栵）。借唪唪爲菶菶，而解者誤以唪唪爲多實貌（說見瓜瓞唪唪）。借溉爲概，而解者誤以溉爲清（說見可以濯溉）。借隨爲詭，而解者誤以爲隨人之惡（說見無縱詭隨）。借垢爲詬，而解者誤以垢爲闇冥（說見征以中垢）。借公爲功，而解者誤以公爲朝廷（說見婦無公事）。借承爲烝，而解者誤以承爲纘（說見不顯不承）。借

幅爲福借順爲云而解者誤以幅爲循順爲均說見幅順既長借球爲捄而解者誤以球爲玉說見受小球大球。借旆爲發而解者誤以旆爲旗說見武王載旆借禍爲過而解者誤分禍與過爲二說見勿予禍適借幣爲敝而解者誤以爲幣帛說見周禮幣餘之賦借嬪爲賓而解者誤以爲嬪婦說見嬪貢借和爲宣而解者誤以始和爲改造說見始和布治于邦國都鄙。借脩爲糞而解者誤以脩爲埽除糞洒說見與其具脩借弛爲施而解者誤以爲弛力役說見斂弛之聯事。借櫝爲旞而解者誤以爲當作綏說見故書綏爲儥。借舉爲與而解者誤以舉爲行說見王舉則從借純爲黗而解者誤以爲當作緇說見純帛無過五兩儀禮純衣借會爲譮而

解者誤以爲會同盟誓之辭說見四日會。借學爲敎而解者誤以爲脩德學道說見以國灋掌其政學。借發爲撥而解者誤以爲發傷說見則弓不發。借宅爲託而解者誤以爲法度而居宅說見儀禮宅者。借縮爲壓而解者誤以縮爲從說見磬階閒縮霤。借栗爲歷而解者誤分栗階歷階爲二說見皆栗階。借櫛爲節而解者誤以爲櫛櫛之櫛說見櫛升也。借辯爲胖而解者誤以辯爲胖說見借辯無胖。借勿勿爲忽忽而解者誤以勿勿爲勉說見大戴禮字此勿勿。借壓爲歎而解者誤以壓爲腐說見壓穴其中。借家爲稼而今本徑改爲稼說見陶家事親。借傅爲敷而今本徑改爲敷說見使形敷上。借汁爲協而今本汁誤作計說見計辭令

借倍爲偝而今本倍誤作倨。說見無倨亡 借致爲質而解者誤以致爲致於尊者。說見禮記操書致。 借宰爲采而解者誤以宰爲邑士。說見有宰倉力 借饒爲僥而解者誤以饒爲多。說見不饒富。 借惕爲裼而解者誤以爲裼衣說見扶湯之可也。 借政爲征而解者誤以爲政事之政。說見無苛政。 借奐爲煥而解者誤以奐爲衆多。說見美哉奐焉 借龍爲駹而解者誤以爲馬八尺以上。說見駕倉龍 借高爲郊而解者誤以高爲尊。說見以大牢祠于高禖。 借刑爲徑而解者誤以爲刑罰之刑。說見事母刑。 借鮮爲散而解者誤以爲鮮少又以爲鮮絜。說見穀實鮮落 借痁爲阽而解者誤以痁爲病。說見不以人之親痁患。 借捭爲俾而解者誤以

捭為擘，說見燔黍捭豚。借華為瓠而解者誤以華為果蓏，說見天子削瓜華。借齊為醮而解者誤以為同尊卑，說見壹與之齊。借遭為饗而解者誤以羶為脂氣，說見合羶薌。借可為阿而釋文不為作音，說見擇於諸母與可者。借蕃為皤而解者誤以蕃為赤色又以為黑色，說見周人黃馬蕃鬣。借旁為謗而解者誤以旁為畏，說見不旁狎。借估為笘而解者誤以估為覘，說見呫其佔畢。借靜為情而解者誤以為動靜之靜，說見樂由中出故靜。大戴禮誠靜必有可信之色。借狄成為誂越而成誤為成解者遂以為成而似更狄之音，說見狄成滌濫之音作。借條暢為滌蕩而解者誤以為條暢之善氣，說見感條暢之氣。借氣為器而解者誤以樂氣為歌舞

說見樂氣從之借擾為猱而擾誤為獶解者遂以為舞者如獮猴戲說見獶雜子女借唯為雖而解者誤讀如字說見唯其之聞諸侯穀梁傳唯末易災之係而嘗可也借建為鍵而解者誤以為鍵閉之鍵說見名之曰建櫜借儕為齊而解者誤以儕為儕類說見得其旁借義為儀借終為衆而解者誤以為既禪二十八載乃殂說見堯能賞均刑法以義終借置為植而解者誤以為措置說見置之而塞乎天地借繆為穆而解者誤以繆為謚說見陽侯猶殺繆侯而竊其夫人借察為際而解者誤以察為審說見言其上下察也借仁為人而解者誤改仁為民說見覆身之仁也借危為詭而解者誤以為高說見則民言不危行而行不危言矣借費為悖而解者誤以費為惠說見口費

而煩借敝為敝而解者誤以敝為敗衣說見苟有衣必見其敝借難為難而解者誤以為可畏難說見居處齊難大戴禮荼而不難亦不戁不悚之戁借諸為者而解者誤以為諸子說見左傳狠諸狐借徑為經而解者誤以徑為行說見徑餧而弗食借呼為呼而解者誤音好賀反說見呼役夫借戚為滅而解者誤以戚為皆說見戚黜不端借勉為免而解者誤以為懋勉之勉說見懋前哲以免也國語厚其外交而勉之借首為道而解者誤以行首為陳前照首為載書之章首說見疏行首借多為祇而解者誤以為多寡之多說見多賁秦穆公羊傳君無多辱焉借栽為栽而解者誤以栽為蒔說見雍門之栽藥為療而解者誤分藥石為二說見藥石也借沒沒為昧昧

而解者誤以沒沒為沈溺之言。說見何沒沒也。借逞為盈。而解者誤以逞為盡。說見不可億逞。借鳩為究。而解者誤以鳩為聚。說見鳩數澤。借疆潦為疆磽。而解者誤以為疆界有流潦。說見數疆潦。借義為儀。而解者誤以義為從宜。說見歸義事也國語比義。借諄諄為訰訰。而解者誤以為重頓之貌。說見諄諄焉如入九十者。借靖為旌。而解者誤以靖為安靖之靖。說見不靖其能。借董為動振為震。而解者誤以董為正。振為整。說見董振擇之。借舉為與而解者誤以為舉朝。說見寡君舉羣臣。借議為儀。而解者誤以議事為臨事。說見議事以制。借恪為格。而解者誤以陟恪為陟降。說見叔父陟恪。借斬為慙。而解者誤以為斬衰。說見孤斬焉在衰絰之中。

借形爲刑而解者誤以爲如金谷之器隨器而制形說見形民借取爲聚而解者誤以取人爲劫人說見取人於崔苻之澤之力借閒爲干而解者誤以爲閒錯說見以閒先王借宿爲俖古文夙字而解者誤以宿爲安說見官宿其業借坻爲貶而解者誤以坻爲止說見物乃坻伏借備爲服而解者誤以爲儀物之備說見備物典籍借少帛爲小白而解者誤以爲雜帛說見大白少帛借惎爲惎而解者誤以惎爲毒說見惎開王宰借皋爲咎而解者誤以皋爲稷說見爵人之稷借性爲生而解者誤以爲情性說見國語厚其性借渝爲輸而解者誤以渝爲變說見弗殿弗渝借庸爲融而解者誤以庸爲功說見服物昭庸借廷爲証而解者誤以爲廷

回（說見其語迂）借招爲照而解者誤以招爲舉（說見盡言以招人過）借辯爲徧而解者誤以辯爲別（說見言欲必及辯）借慝爲忒而解者誤以慝爲聽（說見過聽之慝）借黜爲屈而解者誤以黜爲去（說見揚沈伏而黜散越）借滋爲慈而解者誤以滋爲長（說見遂滋民與無財）借淳爲焞而解者誤以淳爲大（說見淳燿敦大）借民爲泯而解者誤以爲人民之民（說見民順）借宮爲躬而解者誤以宮爲居（說見右執燭宮）借類爲率而解者誤以類爲善（說見心類德音）借從爲縱而解者誤以從爲順隨（說見從逸王志）借朋爲馮而解者誤以朋爲羣（說見奮其朋勢）借卯爲呴而解者誤音口（說見三軍皆譁匈）借刑爲形而解者誤以刑爲法（說見天地之刑）借臂爲辟而

解者誤音必暘反（說見公羊傳臂摋仇牧）借易爲曳而解者誤以爲易輪轍（說見一本又作易輪）借茅爲旄而解者誤以爲用茅（說見左執茅旌）借躬爲窮而解者誤以躬爲身（說見路子之爲善也躬）借始爲治而解者誤以始爲疑（說見往始平胥）借戚爲俄而解者誤以戚爲墾（說見戚而日）借填爲殄而解者誤以爲填厭（說見穀梁傳誅不填服）借苞爲俘而解者誤以苞爲制（說見苞人民）借倚爲奇而解者誤以爲依倚（說見倚諸徊也）借君爲羣而解者誤以爲君上之君（說見爾雅林烝君也）借逐爲疛而解者誤以爲傾人之柚（說見逐柚病也）借寘爲置而解者誤以爲散寘（說見寘憂也）借繇爲愮而解者誤以爲繇役（說見繇憂也）借倫爲熏而解者

誤以為倫理。說見倫勞也 借危為詭而解者誤以為安危之危。說見詭危也 借哉為厠而解者誤以為語詞之哉。說見哉明也 借畛為珍借紾為腆而解者誤以畛為地畔之徑路。說見畛紾也 借逑為九而解者誤以為思念所求。說見惟逑鞠也 借堂為棠而解者誤以為堂室之堂。說見畢堂檍 借甗為片語假切而解者誤以甗為甗。說見重甗甗 借杬為芫而解者誤以為大木。說見杬魚毒 借敝為弊借翳為殪而解者誤以為樹蔭翳相覆蔽。說見蔽者翳 借繁為鞶而解者誤以繁鬣為美髦鬣。說見青驪繁鬣騤 若是者由借字之古音以考同音之本字。惟求合於經文不敢株守舊說。他如借子為慈說見書天迪從

子保禮記孝弟睦友子愛借惠爲慧借儉爲險說見大戴禮惠而不儉。借沙爲紗借泥爲涅說見白沙在泥借佚爲怢說見不佚可佚借始爲怠說見始教怠身借貸爲慝說見以財役長口貸借制爲哲說見古之明制之治天下借變爲徧說見變官民能借怵爲貞說見覩其信謹也。借皇爲橫說見皇於四海借波爲播說見左傳波及晉國借白爲陌說見距躍三百借赦爲釋說見猶願赦罪於穆公。借迋爲恇說見子無我迋借雖爲惟說見國語雖其慢乃易殘也。借戰爲憚說見戰以孱子丁甯借口爲叩說見公羊傳古爲子口隱矣。借色爲歡說見色然而駭雖前人所未及猶復表而出之以俟爲樸學治古文者采擇焉。

語詞誤解以實義

引之謹案經典之文字各有義而字之爲語詞者則無義之可言但以足句耳語詞而以實義解之則扞格難通余曩作經傳釋詞十卷已詳著之矣茲復約略言之其有前此編次所未及者亦補載焉如與以也論語陽貨篇鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也而解者云不可與之事君則失之矣以及也復上六曰用行師終有大敗以其國君凶言及其國君也而解者訓以爲用亦用之於國則反乎君道則失之矣以而也豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考言薦此樂於上帝而又德配祖考也解者謂以祖考配上帝則失

之矣莊二十四年公羊傳戎衆以無義言衆而不義也而解者云戎師多又常以無義爲事則失之矣以此也祭統曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎言對揚此君之勤大命箸之於烝彝鼎也而解者讀對揚以辟之爲句云遂揚君命以明我先祖之德則失之矣攸用也禹貢曰彭蠡既豬陽鳥攸居言陽鳥之地用是安居也又曰漆沮既從豐水攸同言豐水用同也又曰九州攸同四隩既宅言九州用同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘言彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰予小子新命于三王惟

永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終言曷不于前甯人圖功用終也又曰予曷敢不于前甯人攸受休畢言曷敢不于前甯人用受休畢也雒誥曰無若火始炎炎厥攸灼敘弗其絕言厥用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天用若也小雅蓼蕭曰萬福攸同言萬福用同也斯干曰風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也楚茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也大雅緜曰迺立冢土戎醜攸行言戎

醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜言髦士用宜也旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也靈臺曰王在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后維翰言四方用同也旣醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝也魯頌泮水曰旣作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也解者悉以所字釋之則失之矣繇於也馬本大誥王若曰大誥繇爾多邦言大誥於爾多邦也繇與猷通解者訓猷爲道則失之矣允用也堯典曰允釐百工言用釐百工也皋陶謨曰允迪厥德言用迪厥德也又曰庶尹允諧言庶尹用諧也大誥曰允蠢鰥寡言

用動繇寡也論語堯曰篇引堯曰允執其中言用執其中也襄二十一年左傳引夏書曰允出茲在茲言用出茲在茲也小雅鼓鍾曰淑人君子懷允不忘言思之用不忘也大雅公劉曰豳居允荒言豳居用荒也考工記㮚氏量銘曰時文思索允臻其極言用臻其極也大雅大明曰聿懷多福春秋繁露郊祭篇引作允懷多福是允爲語詞也解者悉以信字代之則失之矣允又發語詞也周頌時邁曰允王維后言王維后也又曰允王保之言王保之也武曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後於允皆語詞也解者釋允爲信亦失之矣爲語

助也論語顏淵曰何以文爲言何用文也而解者云何用文章以爲君子則失之矣子路曰雖多亦奚以爲言雖多亦何用也而解者云亦何所爲用則失之矣子張曰無以爲也言無用毀也而解者云使無以爲訾毀則失之矣謂柰也召南行露曰豈不夙夜謂行多露言豈不欲夙夜而行柰道中多露何哉而解者以以爲二字代謂字則失之矣小雅節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹不平其柰之何也而解者云謂何猶云何也則失之矣維與也及也皆語與百官之政事師尹維旅牧相宜序民事言百官之政事師尹及旅牧相也而解者

以維爲陳則失之矣。云語助也。或作員。商頌長發曰幅隕既長言福既長也。解者以隕爲均。或謂隕當作圓。則失之矣。壹語助也。檀弓曰子壹不知夫喪之踊也。言子不知夫喪之踊也。大學曰自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。言是皆以脩身爲本也。而解者以壹爲專行。則失之矣。檀弓又曰子之哭也。壹似重有憂者。言似重有憂者也。而解者以壹爲決定之詞。則失之矣。夷語助也。大雅瞻卬曰蟊賊蟊疾。靡有夷屆。靡有不收。靡有夷瘳。言爲害無有終極。如病無有愈時也。而解者訓夷爲常。則失之矣。昭二十四年左傳。紂有億兆夷人。言有

億兆人也。孟子盡心曰夷考其行而不掩焉者也。言考其行而不掩也。而解者訓夷為平。則失之矣。洪。發聲也。大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命。皆是也而解者訓洪為大。則失之矣。庸。何也。安也。詎也。莊十四年左傳庸非貳乎。言詎非貳也。晉語。吾庸知天之不授晉且以勸荊乎。言安知天之不授晉且以勸荊也。或曰庸何。文十八年昭元年左傳及魯語竝曰庸何傷。襄二十五年左傳將庸何歸。庸猶何也。解者訓庸為用。則失之矣。莊三十二年公羊傳。庸得若是乎。言何得若是也解者以庸為傭。傭無節目之徵。恐失之矣。台。何也。湯誓

曰夏罪其如台。盤庚曰卜稽曰其如台。高宗肜日曰乃曰其如台。西伯戡黎曰。今王其如台。皆是也。而解者訓台為我則失之矣。今。卽也。召誥曰。其丕能誠于小民。今休。又曰王厥有成命治民今休。皆謂卽致太平之美也而解者以今休為成今之美下今休為治民今獲太平之美則失之矣。言。云也。語詞也。周南葛覃之言告師氏言告言歸。芣苢之薄言采之。漢廣之言刈其楚。召南草蟲之言采其蕨。邶風柏舟之靜言思之。終風之寤言不寐。願言則嚏。簡兮之公言錫爵。泉水之還車言邁。駕言出遊。二子乘舟之願言思子。鄘風定之方中之星言夙

焉載馳之言至于漕衞風氓之言旣遂矣伯兮之言樹之背鄭風女曰雞鳴之弋言加之秦風小戎之言念君子豳風七月之言私其豵小雅彤弓之受言藏之庭燎之言觀其旂黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之小明之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之邁采綠之言韔其弓瓠葉之酌言嘗之大雅文王之永言配命抑之言緡之絲言示之事桑柔之瞻言百里周頌有客之言授之絷魯頌有駜之醉言歸及左傳僖九年之旣盟之後言歸于好繫辭傳之德言盛禮言恭皆是也而解者悉

用爾雅言我也之訓或以為言語之言則失之矣以語助也周南螽斯曰宜爾子孫振振兮宜爾子孫爾子孫也而解者以為宜女之子孫則失之矣小雅小宛曰宜岸宜獄宜岸岸也宜獄獄也而解者云仍得曰宜則失之矣字通作儀大雅烝民曰我儀圖之我圖之也而解者或訓為宜或訓為匹則失之矣又通作義大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御事言爾邦君及多士尹氏御事也而解者云施義於汝衆國君臣上下至御治事者則失之矣居語助也小雅十月之交曰擇有車馬以居徂向言擇有車馬以徂向也而解者云擇民之富有車

焉者以往居于向。則失之矣。大雅生民曰。上帝居歆言上帝歆也。而解者云。上帝安而歆饗之。則失之矣。郊特牲曰。以鍾次之以和居參之也。言以和參之也。而解者云。以金參居庭實之閒。則失之矣。能而也。衛風芄蘭曰。雖則佩觿。能不我知。言雖則佩觿。而實不與我相知也。而解者云。言其才能實不如我衆臣之所知爲也。則失之矣。誕語助也。大誥曰。殷小腆。誕敢紀其敘。又曰。誕鄰胥伐于厥室。又曰。肆朕誕以爾東征。君奭曰。誕無我責多方曰。須暇之子孫。誕作民主。大雅皇矣曰。誕先登于岸。生民曰。誕彌厥月。誕寘之隘巷。誕實匍匐。誕后稷之

稽誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆詞也解者悉訓爲大則失之矣迪詞之用也皋陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾乃迪屢不靜亦謂用屢未同用屢不靜也酒誥曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝教文王蔑德言惟此五人用常教文王以精微之德也又曰亦惟純右秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見

冒亦謂用知天威用見棐勉也又曰武王惟茲四人尚迪有祿言惟茲四人尚用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行言用知誠信于九德之行也迪又發語詞也般庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃崇降不祥也君奭曰迪惟前人光施于我沖子言惟前人光施于我沖子也立政曰古之人迪惟有夏言古之人惟有夏也迪又句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣惟工言又惟殷之諸臣與工也馬融本君奭曰攸迪惟甯王德延言我惟甯王德延也而解者或訓爲道或訓爲蹈則失之矣如而也邶風柏舟曰耿耿不寐如有隱憂言耿

眂不寐而有隱憂也。而解者云。如人有痛疾之憂。則失之矣。小雅車攻曰。不失其馳。舍矢如破。言舍矢而破也。而解者云。如椎破物。則失之矣。如。乃也。大雅常武曰。王奮厥武。如震如怒。言乃震乃怒也。而解者云。如天之震雷。其聲如人之勃然其色。則失之矣。論語憲問曰。桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其仁。如其仁。言管仲不用民力而天下安。乃其仁。乃其仁也。而解者云。誰如管仲之仁。則失之矣。如。當也。僖二十二年左傳曰。若愛重傷。則如勿傷。愛其二毛。則如服焉。言若愛重傷。則當勿傷。愛其二毛。則當服從之也。而解者云。如猶不如。

則失之矣若此也曾子問曰子游之徒有庶子祭者以此若義也若亦此也而解者分以此爲句若義也爲句而訓若爲順則失之矣若而也金縢曰予仁若考言予仁而巧也而解者訓若爲順則失之矣若惟也般庚曰予若籲懷茲新邑言予惟籲懷茲新邑也大誥曰若昔朕其逝言惟昔朕其逝也君奭曰若天棐忱言惟天棐忱也呂刑曰若古有訓言惟古有訓也而解者訓若爲順則失之矣祭統曰予女銘若纂乃考服言惟纂乃考服也而解者訓若爲汝則失之矣若乃也召誥曰其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮用乂民若有功言先

德教而後刑罰用此治民乃能有功也解者以若有功爲順行禹湯所以成功則失之矣來是也邶風谷風曰不念昔者伊予來塈言不念昔者之情而惟我是怒也大雅桑柔曰既之陰女反予來赫言我以善言蔭覆汝而汝反於我是赫怒也小雅四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰荊蠻來威大雅江漢曰淮夷來求淮夷來鋪皆謂荊蠻是威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國來極亦謂王國是正也而解者以爲往來之來則失之矣斯語助也周南螽斯曰螽斯羽螽羽也小雅小弁曰鹿斯之奔鹿之奔也瓠葉曰有兎斯首兎首

也而解者以鮮斯爲斯鮮以斯首爲白首則失之矣思發語詞也小雅車舝曰思變季女逝兮大雅思齊曰思受大任又曰思媚周姜公劉曰思輯用光周頌思文曰思文后稷載見曰思皇多士良耜曰思媚其婦魯頌泮水曰思樂泮水皆是也思又語助也周南關雎曰寤寐思服小雅桑扈曰旨酒思柔大雅文王有聲曰無思不服周頌閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘皆是也而解者以爲思慮之思則失之矣徂及也周頌絲衣曰自堂徂基自羊徂牛言自堂及基自羊及牛也而解者訓徂爲往則失之矣作始也臯陶謨曰烝民乃粒萬邦作

乂作與乃對交言烝民乃立萬邦始治也禹貢曰沱潛既道雲夢土作乂作與既對交言雲夢土始治也又曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也而解者訓作爲爲則失之矣作及也無逸曰其在高宗時舊勞于外爰曁小人作其卽位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其卽位爰知小人之依言及其卽位也而解者訓作爲起則失之矣于詞之嗟茲也唐風綢繆曰子兮子兮如此良人何是也而解者以子兮爲斥娶者則失之矣嗟語助也王風中谷有蓷曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及何及也而解者以嗟乎將復何與爲

室家乎則失之矣。小雅節南山曰憯莫懲嗟憯莫懲也而解者訓嗟爲歎詞則失之矣。終旣也。邶風終風曰終風且暴言旣風且暴也而解者或以終風爲終日風或以爲西風則失之矣字或作衆鄘風載馳曰許人尤之衆穉且狂言旣穉且狂也而解者以爲衆寡之衆則失之矣諸者之假借也僖九年左傳曰以是藐諸孤辱在大夫言以是藐然小者孤辱在大夫也而解者以諸爲諸子則失之矣之於也檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也而解者訓之爲往則失之矣大學曰人

之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也朱注曰之猶於也
而解者訓之爲適則失之矣之其也魏風碩鼠曰樂郊
樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆
喜樂也而解者訓之爲往則失之矣之與其也考工記梓
人曰必深其爪出其目作其鱗之而言作其鱗與而也
而解者云之而頰頷也則失之矣月令曰天子親載耒
耜措之于參當作參于保介之御閒謂參于保介與御者之
閒也或欲改之御爲御之則失之矣寔語助也或作實
君奭曰天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤
商實百姓王人商百姓王人也解者或以則商實百姓

爲句解爲商家百姓豐實或以則商賓爲句解爲國有人則賓則失之矣呂刑曰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪閱實其罪說其罪也解者云檢閱核實其所犯之罪則失之矣只耳也或作咫晉語曰吾不能行咫聞則多矣言吾不能行耳所聞則已多矣而解者訓咫爲咫尺聞則失之矣楚語曰是知天咫安知民則是知天耳安知民則也而解者云咫少也則失之矣多祇也適也襄十四年左傳曰吾今實過悔之何及多遺秦禽言若不班師則適爲秦所禽獲而已而解者云恐多爲秦所禽獲則失之矣屬適也祇也昭二十八年左傳及晉語

盤曰顧以小人之贖爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已而解者訓屬爲足則失之矣所語助也大誥曰天閟毖我成功所言天愼勞我成功也而解者以所爲所在則失之矣無逸曰君子所其無逸言君子其無逸也而解者訓所爲處則失之矣君奭曰殷禮陟配天多歷年所言多歷年也而解者訓所爲文所則失之矣剝亦也康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝亦惟此不孝不友之人也而解者云大惡之人猶爲人所大惡況不善父母不友兄弟者乎則失之矣又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別

播敗道民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大常者亦惟此瘝厥君之人也而解者云凡民不循大常之教猶刑之無赦況在外掌衆子之官主訓人者而親犯乎則失之矣君奭曰小臣屏侯甸矧咸奔走言亦咸奔走也而解者云王猶秉德憂臣況臣下得不皆奔走則失之矣矧又也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟矧女剛制于酒矧惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工文正相類也矧大史友內史友言又如大史友內史友也矧女剛制于酒言又

荏女剛制于酒也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耉曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天言既曰稽我古人之德又曰稽謀自天也而解者皆訓矧爲況則失之矣爽發聲也康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰殛我皆是也而解者訓爽爲明則失之矣逝發聲也邶風日月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也魏風碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也大雅桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也字亦作噬唐風有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也解者或訓爲逮或訓爲往或訓爲去則失之矣率詞之用也堯典曰蠻

夷率服言爲政如此則蠻夷用服也又曰於予擊石拊石百獸率舞言百獸用舞也般庚曰率籲衆慼出矢言言般庚用呼衆貴戚之臣出誓言以曉喻之也多士曰予惟率肆矜爾言予惟用肆赦矜憐爾也呂刑曰故乃明于刑之中率乂于民棐彝言能明于刑之中正用治于民輔成常敎也解者訓率爲循則失之矣周頌載見曰率見昭考以孝以享言用見昭考也解者云伯又率之見於武王廟則失之矣率又語助也湯誓曰夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協康誥曰父乃其速由茲義率殺君奭曰率惟茲有陳保乂有殷立政曰亦越

武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德率字皆語助也解者訓率爲循則失之矣亂猶率也語助也梓材曰厥亂爲民厥率化民也君奭曰厥亂明我新造邦厥率明我新造邦也緇衣鄭注曰君奭割申勸甯王之德今博士讀爲厥亂勸甯王德厥亂勸甯王德者厥率勸甯王德也雒誥曰亂爲四輔率爲四輔也又曰亂爲四方新辟率爲四方新辟也漢石經尚書殘字曰亂謀面用丕訓德率謀面用不訓德也解者訓亂爲治則失之矣不發聲也西伯戡黎曰我生不有命在天不有有也君奭曰爾尚不忌于凶德不忌忌也緇衣引甫刑曰

播刑之不迪。不迪，迪也。邶風匏有苦葉曰濟盈不濡軌。不濡軌，濡軌也。小雅常棣曰鄂不韡韡。不韡韡，韡韡也。車攻曰徒御不驚，大庖不盈。不驚，驚也。不盈，盈也。桑扈曰不戢不難，受福不那。不戢，戢也。不難，難也。不那，那也。菀柳曰有菀者柳，不尚息焉。不尚，尚也。大雅文王曰有周不顯，帝命不時。不顯，顯也。不時，時也。又曰其麗不億。不億，億也。思齊曰肆戎疾不殄，烈假不瑕。不殄，殄也。不瑕，瑕也。又曰不聞亦式，不諫亦入。不聞，聞也。不諫，諫也。下武曰不遐有佐。不遐，遐也。生民曰上帝不寧，不康禋祀。不寧，寧也。不康，康也。卷阿曰矢詩不多。不多，多也。抑

日萬民是不承不承承也召閔曰維昔之富不如時維
今之疚不如茲不如時如時也不如茲如茲也又曰池
之竭矣不云自頻泉之竭矣不云自中不云云也又曰
不烖我躬不烖烖也商頌那曰亦不夷懌不夷懌夷懌
也射義曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死
者不在此位也不在在也宣四年左傳曰若敖氏之鬼
不其餒而不其餒而其餒而也晉語曰夫晉公子在此
君之匹也君不亦禮焉不亦亦也孟子公孫丑曰雖褐
寬博吾不惴焉不惴惴也爾雅釋器曰不律謂之筆釋
邱曰夷上洒下不漘釋魚曰龜左倪不類右倪不若不

皆發聲也字或作丕康誥曰惟乃丕顯考文王丕顯顯
也酒誥曰丕惟曰爾克永觀省丕惟曰惟曰也又曰女
丕遠惟商耇成人丕遠遠也召誥曰其丕能諴于小民
其丕能其能也又曰丕若有夏歷年丕若若也多士曰
丕靈承帝事丕靈承靈承也君奭曰丕單稱德丕單單
也又曰丕承無疆之恤丕承承也多方曰罔丕惟進之
恭罔丕惟罔惟也丕又承上之詞也禹貢曰三危既宅
三苗丕敘般庚曰王播告之修不匿厥指王用丕欽罔
有逸言民用丕變又曰汝克黜乃心施實德于民至于
婚友丕乃敢大言汝有積德又曰汝萬民乃不生生暨

予一人猷同心先后丕降與女罪疾又曰茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪高后丕乃崇降弗祥康誥曰至于旬時丕蔽要囚又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德梓材曰后式典集庶邦丕享召誥曰厥既命殷庶庶殷丕作無逸曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆立政曰我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂丕乃猶言於是也字或作否無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮厥父母又曰乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝否則猶言丕乃也解者但知

不之訓弗否之訓不丕之訓大而不知其又爲語詞則失之矣不無也論語先進曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言言子騫論父母於道納昆弟於義故人於其父母昆弟無非閒之言也後漢書范升傳子以人不閒於其父母爲孝臣以下不非其君上爲忠論衡知實篇孔子曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言虞舜大聖隱藏骨肉之過宜愈子騫瞽瞍與象使舜治廩浚井意欲殺舜舜當見殺已之情早諫豫止既無如何宜避不行何故使父子兄弟得成殺已之惡使人聞非父弟萬世不滅是漢世說此者皆謂人不非其父母昆弟非謂不非子騫也解者以閒爲非毀子騫云上事父母下順兄弟動靜盡善故人不得有非閒之言則失之矣匪彼也小雅小閔曰如匪行邁謀是用不得于道言如彼行邁謀也解者

云不行而坐圖遠近則失之矣鄘風定之方中曰匪直
也人秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也解者訓匪
直爲非徒人爲庸君則失之矣檜風匪風曰匪風發兮
匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也解
者云發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車則
失之矣小雅都人士曰匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之
髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟也解
者云士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷
此髮也髮於禮自當有旟也則失之矣無發聲也微子
曰今爾無指告予今爾指告也解者以爲無指意告我則

失之矣小雅小閔曰如彼泉流無淪胥以敗淪胥以敗也大雅抑曰如彼泉流無淪胥以亡淪胥以亡也解者以無爲戒詞則失之矣板曰攜無曰益攜曰益也言攜之者惟曰益之也下文牖民孔易即益之之事解者云無曰是何益則失之矣雲漢曰靡人不周無不能止不能止也言不能止早也解者或云無止不能或云後日之無不能豫止則失之矣祭義曰天之所生地之所養無人爲大人爲大也解者云萬物之中無如人最大則失之矣毋不也論語雍也曰毋以與爾鄰里鄉黨乎言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎解者讀毋

字絕何則失之矣勿猶無也發聲也小雅節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也解者或云勿罔上而行或云勿當作未則失之矣僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從何益也解者云不從史蘇則失之矣善學者不以語詞爲實義則依文作解較然易明何至展轉遷就而卒非立言之意乎

經義不同不可強爲之說

引之謹案講論六藝稍合同異名儒之盛事也述先聖之元意整百家之不齊經師之隆軌也然不齊之說亦有終不可齊者作者既所聞異辭學者亦弟兩存其說

必欲牽就而泯其參錯反致淆殺而失其本指所謂離之則兩美合之則兩傷也如書序以武庚管叔蔡叔爲三監逸周書作雒篇以武庚管叔霍叔爲三監此不可強合者也而解者欲合爲一則去武庚而以管叔蔡叔霍叔當之矣辨見尚書上小雅皇皇者華左傳謂有五善魯語謂有六德此不可強合者也而解者欲合爲一則云兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德矣辨見毛詩中周禮天官有九嬪而無三夫人昏義則有三夫人此不可強合者也而解者欲合爲一則云三夫人坐而論婦禮無官職夫此官均人豐年則公旬用三日謂一旬

之中用三日王制用民之力歲不過三日謂一歲之中用三日此不可强合者也而解者欲合爲一則請旬爲均以牽就之矣以上二條辨見周禮上。遂人溝洫之制以十爲數匠人以九爲數此不可强合者也而解者欲合爲一則謂遂人爲直度匠人爲方度矣辨見程氏易疇通藝錄周禮六官爲六卿其數爲六匠人外有九室九卿朝焉其數爲九此不可强合者也而解者欲合爲一則益以保傅篇之二少爲九卿矣辨見周禮下。大戴禮五帝德篇以鯀爲顓頊子帝繫篇以鯀爲顓頊五世孫此不可强合者也而解者欲合爲一則於帝繫刪五世二字以從帝德又或於

帝德高陽之孫解高陽為顓頊之後以從帝繫矣辨見大戴禮記中考工記匠人營國方九里旁三門凡十二門月合則但有九門此不可強合者也而解者欲合為一則合東方三門不數而云嫌餘三方九門得出故特戒之矣辨見禮記上聘禮有賓覿則使臣之私覿禮也而郊特牲則以私覿為非禮此不可強合者也而解者欲合為一則云其君親來其臣不敢私見於主國君矣辨見禮記中禮器大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲則云大路繁纓一就先路三就次路五就此不可強合者也而解者欲合為一則以七為字之誤矣王制天子諸侯宗廟之祭

春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝郊特牲則云春禘而秋嘗此不可强合者也而解者欲合爲一則云郊特牲禘當爲禴矣以十二條並見郊特牲鄭注論與礿同喪服小記爲與無後者從祖祔食曾子問則云殤不祔祭此不可强合者也而解者欲合爲一則云祔當爲備祭之不備禮矣見曾子問鄭注雜記大夫次於公館以終喪士練而歸此士謂朝廷之士鄭注云士謂邑宰非也辨見喪大記則云公之喪大夫俟練士卒哭

而歸此不可强合者也而解者欲合爲一則云此公謂公士大夫有地者矣閒傳又朞而大祥居復寢喪大記則云禫而從御。吉祭而復寢此不可强合者也而解者

欲合爲一。則謂閒傳之服爲嬪宮之服。喪大記之服爲平常之服矣。以上二條並見喪大記注及正義 周禮司徒掌十有二教。內則則云后王命冢宰降德于衆兆民。子事父母云云。則以冢宰掌邦教。此不可强合者也。而解者欲合爲一。則云記者據諸侯。諸侯兼六卿爲三。或兼職矣。內則子生三月之末。妻以子見於父。又云由命士以上及大夫之子。旬而見。旬十日也。朱子以別記異聞。或不待三月也。此不可强合者也。而解者欲合爲一。則謂旬爲均。以爲適妾同時生子。子均而見矣。以上二條並見內則注 周禮牧人陽祀用騂牲。陰祀用黝牲。祭法則云燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折

祭地也用騂犢則陰祀亦用騂牲此不可強合者也而辨者欲合爲一則云與天俱用犢連言爾矣言祭地與祭天連言故亦云用騂犢其實祭地用黝牲也見祭法王制大祖之廟謂始祖廟廟之不祧者也祭法祖考廟謂顯考之父廟廟之親盡則祧者也此不可強合者也而解者欲合爲一則以祖考爲始祖矣辨見禮記下王制士一廟無士士中士下士之分祭法則云適士二廟官師一廟庶士無廟此不可強合者也而解者欲合爲一則謂王制士一廟爲諸侯之中士下士名曰官師者矣曲禮王制並云大夫祭五祀祭法則云大夫立三祀此不可強合者也而解者欲合爲一

則謂大夫有地者祭五祀無地者祭三祀矣 以上二條並見王制

注 成十六年左傳晉侯伐鄭欒書將中軍士燮佐之晉語則云欒武子將上軍范文子將下軍此不可強合者也而解者欲合爲一則云上下中軍之上下矣 見晉語韋注

襄十一年傳鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲廣車軘車淳十五乘晉語則云鄭伯嘉來納女工妾三十人輅車十五乘此不可強合者也而解者欲合爲一則以工爲樂師輅爲廣車軘爲輴車矣

哀十七年左傳越敗吳於笠澤二十年十一月圍吳於二十二年十一月丁卯而滅吳凡再戰而滅吳吳語則云越王乃令其中軍銜枚攻

之吳師大北又大敗之於沒又郊敗之三戰三北乃至于吳越語與吳語略同皆以為一舉而滅吳此不可強合者也而解者欲合為一則謂敗吳於囿在哀十七年又郊敗之在哀二十年矣左傳夫差殺申胥在哀十一年越語則在句踐反國之三年時當哀七年此不可強合者也而解者欲合為一則以宦吳三年而反為哀五年加以反後六年為哀十一年矣左傳越以伐吳之後三年圍吳又三年而滅之自伐吳至滅吳凡六年越語則自反國之四年伐吳遂居軍三年待其自潰而滅之自伐吳至滅吳凡三年此不可強合者也而解者欲合

爲一。則謂越語之與師伐吳在魯哀十七年。吳師自潰在二十二年矣以上四條辨見國語下。以兩不相侔之說而欲比而同之宜其說之阢隉而不安矣

經傳平列二字上下同義

引之謹案古人訓詁不避重複往往有平列二字上下同義者解者分爲二義反失其指如泰彖傳后以裁成天地之道輔相天地之宜解者訓裁爲節或以爲坤富稱財不知裁之言載也成也裁與成同義而曰裁成猶輔與相同義而曰輔相也隨象傳君子以嚮晦入宴息解者以爲退入宴寢而休息不知宴之言安安與息同

義也。以上二條辨見周易下 甘誓威侮五行解者訓威爲虐不知威乃威之譌威乃蔑之借蔑侮皆輕慢也盤庚無弱孤有幼解者以孤有幼連讀不知弱孤猶言弱寡皆輕忽之義也乃有不吉不迪顚越不恭暫遇姦宄解者訓爲暫遇人而劫奪之不知暫之言漸遇之言隅皆險詐之稱也牧誓昬棄厥肆祀弗荅解者訓昬爲亂不知昬棄猶泯棄也泯棄者蔑棄也泯與蔑義相近也。以上四條辨見尚書上 康誥應保殷民解者謂上以應天下以安我所受殷之民保不知應受也與保義相近也天惟與我民彝大泯亂解者訓泯爲滅不知泯亦亂也遠乃猷裕解者以

裕字屬下讀。不知猷裕皆道也。梓材惟其陳修為厥疆畎，解者訓陳為列，不知陳修皆治也。多士予惟率肆矜爾，解者訓肆為故，不知肆緩也。緩爾之罪，矜爾之愚，義相近也。無逸民否則厥心違怨，解者以為違其命，怨其身，不知違亦怨也。君奭咸劉厥敵，解者訓咸為皆，不知咸者滅絕之名，咸劉猶言遏劉、虔劉也。呂刑鴟義姦宄，解者以為鴟梟之義，不知鴟輕也，義邪也。鴟義相近也。以上八條，辨見尚書下。周南卷耳篇我馬玄黃，解者以為玄馬病則黃，不知玄黃皆病也。辨見毛詩上。小雅鴻鴈篇謂我宣驕，解者訓宣為示，不知宣者侈大之稱，宣猶驕也。南山篇

不敢戲談解者訓談為言語不知談者戲謔也談亦戲也小宛篇人之齊聖解者訓齊為正不知齊聖皆聰明睿知之稱也大雅文王篇宣昭義問解者訓宣為徧不知宣昭皆明也周頌雝篇宣哲維人同。以上五條辨見毛詩中。生民篇庶無罪悔解者訓悔為恨不知悔咎也義與罪相近也民勞篇無縱詭隨解者訓為詭人之善隨人之惡不知詭隨皆謂譎詐也蕩篇曾是彊禦解者訓為彊梁禦善不知禦猶彊也商頌烈祖篇我受命溥將解者訓將為助不知溥大也將長也義相近也殷武篇勿予禍適解者謂予之以禍不知禍與過通適讀為謫謫猶過也。以上五條辨見毛詩下。天

官宮伯。行其秩敍。解者曰。秩。祿廩也。敍。才等也。不知秩與敍同義。皆謂循衛之次弟也。辨見周禮上。春官大史。正歲年以敍事。解者曰。中數曰歲。朔數曰年。不知歲與年同義。古人自有複語也。辨見周禮下。大戴禮曾子立事篇。備則未為備也。而勿慮存焉。解者曰。不慮危也。不知勿慮。猶無慮。謂大較也。辨見大戴禮上。文王官人篇。鄉黨之間。觀其信憚也。解者曰。信而見憚。不知憚。讀為亶。亶亦信也。進退工。故解者以故為下讀。不知工故。猶工巧也。以上二條辨見大戴禮下。曾子問。以此若義也。解者訓若為順。不知此若二字連讀。若亦此也。玉藻。見所尊者。齊遬。解者曰。謙愨貌也。

不知邀古速字。齊亦速也。少儀問道藝曰子習於某乎。子善於某乎。解者以道爲三德三行不知道亦藝也學記呻其佔畢解者訓佔爲視不知佔爲笘之借字笘畢皆簡也多其訊言及于數進而不顧其安解者以言屬下讀不知訊與誶通誶言猶告語也樂記志微噍殺之音作解者訓志爲意不知志亦微也狄成滌濫之音作解者謂逆疾而成或謂成而似夷狄之音不知成乃戉之譌戉乃越之借狄越皆疾貌也以繩德厚解者謂準度以道德仁厚或謂法其德厚薄不知德厚猶仁厚也獿雜子女解者訓獿爲獼猴不知獿爲猱之借字猱亦

雜也名之曰建櫜解者訓建爲鍵不知建乃鞬之借字鞬櫜皆所以戢弓矢也以上十條辨見禮記中文十八年左傳天下之民謂之饕餮解者謂貪財爲饕貪食爲餮不知饕餮本貪食之名因謂貪得無厭者爲饕餮饕與餮無異也辨見左傳上宣十二年傳旅有施舍解者以施爲施惠舍爲不勞役不知施舍之言賜予也襄八年傳焉陵我城郭解者訓馮爲迫不知馮亦陵也二十四年傳不可億逞解者訓億爲度逞爲盡不知億逞皆謂滿盈也數疆潦解者以爲彊界有流潦不知彊潦乃礓礫之借字謂地之多小石者也三十一年傳高其閈閎說文閎解

者遂訓爲止屑不知閉閣皆謂門也牆完葺牆解者欲改完爲字不知牆完皆謂脩其牆垣非謂屋宇也以上六條辨見左傳中

昭三年傳君若不棄敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙解者曰董正也振整也不知董振即動震謂敬懼也七年傳寵靈楚國解者謂假其恩寵賜以威靈不知靈福也與寵義相近也叔父陟恪在我先王之左右解者曰陟登也恪敬也不知恪乃格之借字格亦登也以上三條辨見左傳下

周語服物昭庸解者訓庸爲功不知昭庸即昭融昭融皆明也氣不沈滯而亦不散越解者訓越爲遠不知越揚也與散義相近也無夭昏札瘥之憂解

者訓昏爲狂惑不知昏怓也亂也與忞同義也汩越九
原解者訓越爲揚不知汩越皆治也有過慝之度解者
訓慝爲惡不知慝乃忒之借字過忒猶過差也僖語固
民之殄病是待解者訓殄爲絕不知殄亦病也齊語牛
馬選具解者訓選爲數不知選亦具也以上七條辨見國語上
晉語將以驪姬之惑蠱君而誣國人解者訓蠱爲化不知
蠱亦惑也是羊舌覆露子也解者訓露爲潤不知露亦
覆也知先古職之聰敏肅給也解者訓肅爲敬給爲足
不知肅之言速給之言急肅給正同義也鄭語夫黎爲
高辛氏火正以淳燿敦大解者訓淳爲大不知淳乃焞

之借字焞燿皆明也楚語若民煩可教訓蠻夷戎狄其不賓也久矣中國所不能用也解者訓煩爲亂而不釋民字不知民之言冥冥亦亂也椒不可久民力不堪故齊肅以承之解者訓肅爲疾而不釋齊字不知齊亦疾也吳語請王厲士以奮其朋勢解者訓朋爲羣不知朋之言馮馮勢皆盛怒也以上上條辨見國語下

經文數句平列上下不當歧異

引之謹案經文數句平列義多相類如其類以解之則校若畫一否則上下參差而失其本指矣如洪範貌作謀與恭作肅從作乂明作哲睿作聖竝列則謀當讀爲

敝解者以為下逆其謀則文義不倫矣（辨見尚書上。）天官宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正二曰師三曰司四曰旅並列則當為羣吏之待徵令者解者以正為六官之長師為六官之貳則文義不倫矣（辨見周禮上。）地官鄉大夫鄉射之禮五物一曰和二曰容四曰和容五曰興舞與三曰主皮並列則當皆以射言之解者以為和載六德容包六行和容興舞為六藝之禮樂則文義不倫矣（辨見周禮上。）禮器設於地財與合於天時順於鬼神合於人心理於萬物並列則設當訓為合解者以為所設用物為禮各是其土地之物則文義不倫矣（辨見禮記上。）桓

十八年左傳兩政與竝后匹嫡耦國竝列則兩政當爲竝於正卿解者以爲臣擅命則文義不倫矣辨見左傳上 昭七年傳官職不則與六物不同民心不壹事序不類竝列則則當訓爲均解者訓則爲法以爲治官居職不一法則文義不倫矣辨見左傳下 晉語闇瘖不可使言聾聵不可使聽與籧篨不可使俛戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視童昏不可使謀竝列則闇瘖當爲不能言之人聾聵當爲不能聽之人解者以爲口不道忠信之言爲闇耳不別五聲之和爲聾則文義不倫矣辨見國語下 論語顏淵篇非禮勿動與非禮勿

視非禮勿聽非禮勿言竝列。則動當爲動容貌。中庸曰齊明盛服非禮不動。亦謂動容貌也。解者訓動爲行事。以爲身無擇行。見形居疏後人皆沿其誤。則文義不倫矣。

經文上下兩義不可合解

引之謹案經文上下兩義者。分之則各得其所。合之則扞格難通。如屯六二。匪寇昏媾。謂昏媾也。女子貞不字十年乃字。謂妊娠也。而解者誤以女子貞不字承昏媾言之。則云許嫁笄而字矣。師六五。田有禽。謂田獵也。利執言。謂秉命也。長子帥師。弟子輿尸。謂行軍也。而解者以田有禽與利執言誤合爲一。則云物先犯已。故可以

執言以田有禽與長子帥師誤合為一則云二帥師禽五矣並辨見周易上春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍則專謂享大鬼也而解者誤以涖玉鬯三句亦統祀享祭言之則云涖玉禮神之玉也始涖之祭又奉之矣大師大喪帥瞽而廞謂廞樂器也作匶謚謂謚於作匶之時也而解者誤合為一則云與言王之行謂諷誦其治功之詩矣考工記鳧氏鐘縣謂之旋縣鐘之環也旋蟲謂之幹銜旋之鈕也而解者誤合為一則云旋為鐘柄所以縣之以蟲為飾矣並辨見周禮下喪服公士大夫

之衆臣。爲其君布帶繩屨。公士。公之士也。大夫之衆臣。大夫之臣不爲室老者也。而解者誤合爲一。則云。士。卿士矣。士虞禮記。明齊溲酒。明齊二字。當在香合上。不與溲酒連文。而解者誤合爲一。則云。以新水溲釀此酒矣。並辨見儀禮 玉藻。朝覲。大夫之私覿。非禮也。朝覲之下有脫文。大夫之私覿。謂聘。非謂朝也。而解者誤合爲一。則云其君親來。其臣不敢私見於主國君矣。辨見禮記中 僖五年左傳。輔車相依。服虔。以爲喩也。脣亾齒寒。取諸身以爲喩也。而解者誤合爲一。則云。輔。頰輔。車。牙車矣。辨見左傳上。 昭十七年傳。瓘斝玉瓚。瓘斝。玉斝。與玉瓚不同物也。

而解者誤合璀與瓚爲一。則云璀瓚非一也矣（辨見春秋名字解詁下）

定四年傳備物典策備卽服之借字服物一義也典策又一義也而解者誤合爲一。則云備物典策謂史官書策之典矣（辨見左傳下）

越語用人無藝。與上文後無陰蔽先無陽察二句相因故以微察藝爲韵往從其所與下文剛彊以禦陽節不盈不殆其埜彼來從我固守勿與五句相因故以所禦埜與爲韵而解者誤合爲一。則云無藝無常所也行軍用人之道因敵爲制。不豫設也故曰從其所矣（辨見國語下）

爾雅釋詁林烝君也借君爲羣與天帝皇王后辟公侯之君字同而義異而解者誤合爲一。

則實之以有壬有林文王烝哉矣載謨食詐僞也僞與爲通載謨食爲作爲之爲詐爲僞之僞而解者誤合爲一則云載者言而不信謨者謀而不忠矣辨見爾雅上釋邱宛中宛邱邱之中央隆高者也邱背有邱爲負邱邱後又有一邱者也而解者誤合爲一則於邱背有邱爲負邱云此解宛邱中央隆峻狀如負一邱於背上矣釋水瀵大出尾下謂泉之從下而上出也尾下謂水之下游也而解者誤合爲一則云尾底也矣並辨見爾雅中釋魚鱊鮬謂小魚似鮒而黑者也鱖鯞謂大口大目細鱗有斑彩者也而解者誤合爲一則以鱖鯞爲鱊鮬矣辨見爾雅下其有平

列二字字各爲義而誤合之者大雅棫樸篇芃芃棫樸棫白桵也樸棗也而解者誤合爲一則以樸爲棫之證生者矣辨見毛詩也抑篇洒埽庭內庭中庭也內堂室也而解者誤合爲一則云洒埽室庭之內矣辨見毛詩上子有廷內士虞禮記用絺布謂或用絺或用布絺以葛爲之布以麻爲之也而解者誤合爲一則云絺布葛屬矣辨見儀禮周語川無舟梁謂無舟又無梁也而解者誤合爲一則云舟梁以舟爲梁矣辨見國語上凡此皆宜分而合者也說經者各如其本指則明辨晳矣

衍文

引之謹案經之衍文有至唐開成石經始衍者洪範于其無好下衍德字天官敘官腊人衍府二人史二人六字之屬是也有自唐初作疏時已衍者湯誓舍我穡事而割正下衍夏字文王世子諸父守貴宮貴室上衍貴宮二字之屬是也亦有自漢儒作注時已衍者如大誥厥考翼其肯曰予有後弗棄基翼衍字也鄭注訓翼爲敬則已衍翼字矣辨見本條無逸先知稼穡之艱難乃逸則知小人之依乃逸二字衍字也家大人曰先知稼穡之艱難則知小人之依文義上不相承中間不得有乃逸二字且周公戒王以無逸何得又言乃逸乎乃逸二字蓋涉下文厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺而衍而某氏傳曰先知之乃謀逸豫則已衍

乃遂二字矣天官玉府凡王之獻金玉兵器㠯貨賄之物受而藏之王之二字衍字也鄭注謂王獻諸侯則已衍王之二字矣考工記輈人輪輻三十以象日月也日衍字也鄭注謂日月三十日而合宿則已衍日字矣士相見禮非以君命使則不稱寡大夫則曰寡君之老則曰二字衍字也鄭注謂大夫士其使則皆曰寡君之某則已衍則曰二字矣郊特牲大夫強而君殺之義也由三桓始也下五字衍字也鄭注謂季友以君命鴆叔牙後慶父又弑則已衍此五字矣雜記朋友虞附而退附衍字也鄭注謂附當作祔則已衍附字矣又諸侯使人弔

其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也上其
次二字衍字也鄭注先言相次後言同時則已衍上其
次二字矣投壺司射進度壺以二矢半下四字衍字也
鄭注謂壺去坐二矢半則已衍此四字矣以上並辨論見本條下
語鄉黨篇入公門鞠躬如也公衍字也劉氏端臨論語駢枝謂入公門一章是聘禮其說甚精案公君也本國之臣謂君門為公門故曲禮曰大夫士下公門鄰國之臣來聘執圭而入廟門不得謂之入公門徧考書傳亦無謂廟門為公門者然公蓋衍字也聘禮記曰執圭入門鞠躬如也正與此同皆作入門明甚
苞注謂下文過位過君之空位也鄭注過位
謂入門右北面君揖之位見曲禮下正義皆承公字為義則
已衍公字矣又有旁記之字誤入正文者祭義燔燎羶

薌見以蕭光又見閒以俠甒加以鬱鬯鄭注曰見及見

閒皆當爲覵字之誤也覵以蕭光光猶氣也覵以俠甒

謂雜之兩甒醴酒也釋文見以依注見作覵音閒廁之

閒徐古莧反見閒依注合爲覵音閒廁之閒引之謹案

見以蕭光見乃閒之借字也古見閒同聲故借見爲閒

閒雜廁也見閒以俠甒當作見以俠甒亦借見爲閒也

後人因見爲閒之假借而旁記閒字傳寫者不知而並

存之遂成見閒以俠甒耳注當云見皆讀爲閒閒衍字

不當改見爲覵亦不當合見閒爲一字覵訓爲視見廣雅

不訓爲雜也正義云凡覵者所見錯雜之義故閒旁見也臆說無據家大人曰書

傳多有旁記之字誤入正文者墨子備城門篇令吏民
皆智之智古知字也後人旁記知字而寫者並存之遂
作吏民皆智知之趙策夫董閼于簡主之才臣也閼與
安古同聲即董安于也後人旁記安字而寫者並存之
遂作董閼安于史記厤書端蒙者年名也端蒙旃蒙也
後人旁記旃字而寫者並存之遂作端旃蒙者年名也
刺客傳臣欲使人刺之衆莫能就衆者終之借字也後
人旁記終字而寫者並存之遂作衆終莫能就漢書霍
方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲即民獻也後人旁
記獻字而寫者並存之遂作民獻儀九萬夫是其例矣

形譌

引之謹案經典之字往往形近而譌仍之則義不可通改之則怡然理順如夫與矢相似而誤爲矢見春官樂師注雷雍與盧維相似而誤爲盧維見夏官職方氏注盧雷誤爲盧又誤爲盧觶字古文與觚相似而誤爲觚考工記梓人疏引鄭駁五經異義四字古文與三相似而誤爲三觀禮注瑑與琢相似而誤爲琢禮器大圭不琢注云琢當爲篆篆瑑益瑑之誤瑑亦篆也神字古文與旦相似而誤爲旦郊特牲注說見禮記中安與更相似而誤爲更太平御覽禮儀部十四引月令章句疏與流相似而誤爲流昭二十年左傳釋文正義鶃與鵝相似而誤爲鵝爾雅釋鳥注若斯之類先儒既已言之矣他如行與衍

相似而誤爲衍辨見周易下关字隸書與先相似而誤爲先
同人象傳同人之先以中直也先當爲关謂九五同人
先號咷而後笑也关字隸書作关與先相似文因經文
先字而誤爲先耳余前說以宜與寡字隸書相似而誤
同人之先爲約束經文非是
爲寡悳與惪相似而誤爲惪並辨見周易下三與二相似而誤
爲二成與咸相似而誤爲咸允與亢相似而誤爲亢並辨
見尚書上刖與刵相似而誤爲刵戊與咸相似而誤爲咸並辨
見尚書下貳與弍相似而誤爲貳辨見毛詩上又見大戴禮記上左傳上國語上禮記中
或與咸相似而誤爲咸辨見毛詩上且與且相似而誤爲且
祖與沮相似而誤爲沮並辨見毛詩中孝與孝相似而誤爲孝
辨見毛詩下入字篆文與九相似而誤爲九氐字下半與此

相似而誤爲北。其字古文與六相似而誤爲六。並辨見周禮上。謓字隸書與謨相似而誤爲謨。盡與蠹字隸書相似而誤爲蠹。帥與師相似而誤爲師。並辨見周禮下。帥誤爲師。又見國語上。淮與淮相似而誤爲淮。進字古文與史相似而誤爲史。湛與湼相似而誤爲湼。並辨見周禮下。卿與鄉相似而誤爲鄉。敦與激相似而誤爲激。並辨見儀禮。濯與灌相似而誤爲灌。敗與致相似而誤爲致。雀與省相似而誤爲省。須與類相似而誤爲類。並辨見大戴禮上。須誤爲類。又見大戴禮下。豆鬭與矩闕相似而誤爲矩闕。坴與參相似而誤爲參。官與宮相似而誤爲宮。遺與匱相似而誤爲匱。大與天相似而誤爲天。辟

與辭字或體相似而誤爲辭。詭與瞻相似而誤爲瞻。博與傅相似而誤爲傅。斗字隸書與升相似而誤爲升。跛與跂相似而誤爲跂。立與主相似而誤爲主。又誤爲玉。毋與冊相似而誤爲冊。亟與敬相似而誤爲敬。惠與貫相似而誤爲貫。輕字隸書與誣相似而誤爲誣。閒與明相似而誤爲明。臧與賊相似而誤爲賊。並辨見大戴禮上美與業相似而誤爲業。誤與設相似而誤爲設。鬲與厲相似而誤爲厲。又誤爲勵。出字隸書與士相似而誤爲士。江字隸書與泜相似而誤爲泜。迵與通相似而誤爲通。敖與敎相似而誤爲敎。淮與濯相似而誤爲淮。樞與椙相

似而誤為㣙從與從相似而誤為從卒與卒相似而誤為卒（並辨見大戴禮也）傷與傷相似而誤為傷洽與裕相似而誤為裕交與克相似而誤為克寬與寬相似而誤為寬憖與懋相似而誤為懋叏與及相似而誤為及典與無相似而誤為無誅聚與許魏相似而誤為許魏汁與計相似而誤為計介字隸書與分相似而誤為分倍與倨相似而誤為倨惪與息相似而誤為息唯與嚾相似而誤為嚾（並辨見大戴禮下）左與右相似而誤為右循與脩相似而誤為脩欲與故相似而誤為故天與大相似而誤為大穴字隸書與內相似而誤為內璽與畫相似而誤為

萬文誤為蠆竝辨見禮記上受與愛相似而誤為愛須字隸書與須相似而誤為須戉與成相似而誤為成省與瘠相似而誤為瘠齊字古文與命相似而誤為命竝辨見禮記中共與其相似而誤為其寘與賓相似而誤為賓謂與詩相似而誤為詩及與反相似而誤為反荐與存相似而誤為荐逵與建相似而誤為建偹與脩相似而誤為脩先與生相似而誤為生徵與徵相似而誤為徵悳與患相似而誤為悳竝辨見禮記下徙與從相似而誤為從不與亦相似而誤為亦侍與徙相似而誤為徙其與甚相似而誤為甚及與服字右畔相似而誤為服斳字草書與荊相

似而誤爲朝反與及相似而誤爲及歔與歌相似而誤

爲歡廢與殺相似而誤爲殺竝辨見左傳上而與爲相似而誤

爲爲遇與過相似而誤爲過閑與闕相似而誤爲闕竝辨見左傳中生與室相似而誤爲室觀與貌相似而誤爲貌由

與曰相似而誤爲曰介與介相似而誤爲介竝辨見左傳下介誤爲介。又見穀梁傳其字古文與介相似而誤爲介與莫相似而

誤爲莫竝辨見左傳下。又論語述而篇。文莫。吾猶人也。莫莫蓋其之誤。言文辭吾其猶人也。上下相應。猶左傳其將積聚也。其與也相應也。何晏訓莫爲無。失之。壁與塗相似而誤爲塗辨見左傳下。埶與蓺相似而誤爲蓺悳與憲相似而誤爲憲討

與計相似而誤爲計求與豕相似而誤爲豕又誤爲淥。

惑與感相似而誤為感。又誤為憾。陰與陶字隸書相似而誤為陶。又誤為餉。並辨見國語上。苟與荀相似而誤為荀。故與敬相似而誤為敬。皃與兜相似而誤為兜。囿與圉相似而誤為圉。槌與椎相似而誤為椎。諒與諄相似而誤為諄。搏與尋相似而誤為尋。㝵與函相似而誤為函。廷與廷相似而誤為廷。人與入相似而誤為入。伐與戚相似而誤為戚。師與帥相似而誤為帥。稃與稻相似而誤為稻。並辨見國語下。冣與㝡相似而誤為㝡。廝與廉相似而誤為廉。並辨見公羊傳。計與討相似而誤為討。滕與辟隸書相似而誤為辟。猴與知左畔相似而誤為知。沒與沒相似而

誤爲汲。詳與注相似而誤爲注。並辨見穀梁傳。次與坎相似而誤爲坎。自字古文與古相似而誤爲古。辯與辨相似而誤爲辨。雒與雍相似而誤爲雍。底與厎相似而誤爲厎。並辨見爾雅中。癹與𤼺相似而誤爲𤼺。颩與颸相似而誤爲颸。並辨見爾雅下。網與綱相似而誤爲綱。論語述而篇子釣而不綱，綱乃網之譌，謂不用網罟也。孔注據誤本綱字作解，失之。告與吉相似而誤爲吉。辨見吉月下。我與義相似而誤爲義。孟子公孫丑篇是集義所生者，非義襲而取之也。下義字文義難通，疑當作我。言在外者，我可以襲而取之，浩然之氣從內而出，非我所能襲取也。我與義相似，又涉上文兩義字而誤耳。趙注但云人生受氣所自有，而不及義字，則所見本不作義可知。疏據義字作解，非也。吐與哇相似而誤爲哇。滕文公篇出而哇之，哇當作吐，字之誤也。論衡刺孟篇引作出而吐之，風俗通義愆

禮篇亦云孟子譏仲子吐鶂鶂之羹白帖卷九十五太平御覽羽族部六並引作吐是其明證也俗本皆作哇遍考字書韻書無訓哇爲吐者其爲誤字無疑丁張二家音於佳切則所見本已誤作哇趙注出而哇吐之哇字乃後人所增當刪正

來與求隸書相似而誤爲求

離婁篇舍館定然後求見長者乎家大人曰求當作來上文亦來見我乎與此正相應也隸書來字作来求字作求相似而誤

勝與服相似而誤爲服

以善服人者未有能服人者也以善養人然後能服天下以善服人之服疑當作勝勝字左畔與服相同又涉下文服人而誤管子戒篇以善勝人者未有能服人者也以善養人者未有不服人者也尹注云以善勝人人亦生勝己之心故不服是其明證也若作以善服人者未有能服人者也則文義不明趙注云以善服人之道治世謂以威力服人者也則所見本已誤作服

差與養相似而誤爲養

告子篇雖有不同則地有肥磽雨露之養人事之不齊也養疑當作差字形相似而誤謂雨露多寡之差也故趙注以爲雨澤有不足

拮與桔相似而誤爲楛又誤

爲牿 則其旦晝之所爲有牿亡之矣音義牿作梏案梏牿皆捁之譌捁與攪同字從手不從木亦不從牛小雅何人斯傳曰攪亂也上篇攪字或體作捁云同上後漢書馬融傳散毛族梏羽羣李注曰字書捁從手即古文攪字謂攪擾也捁爲擾亂故趙注云其所爲萬事又捁亂之也當音古巧切而丁公箸乃云梏古沃切且云利害之亂其性猶桎梏之刑其身失之遠矣

稟與棠相似而誤爲棠 盡心篇齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠棠疑當作稟稟古廩字謂發倉廩以振饑也稟字隸書作稟與棠相似而誤趙注云棠齊邑發棠邑之倉以振貧窮則所見本已誤爲棠不知棠邑爲稟之譌稟即倉也

格與招相似而誤爲招 今之與揚墨辯者如追放豚既入其苙又從而招之趙注曰招罥也案招疑當作格格者絡之借字也絡之者以繩縛之也楚詞招魂注云絡縛也故趙注訓爲罥罥亦縛也衆經音義卷十引聲類云罥以繩係取獸也罥之言繯說文繯落也落與絡通說文訓繯爲落此注訓絡爲繯其義一也罥古作羂說文羂网也絡亦网西京賦振天維衍地絡薛注云絡網也莊子胠篋篇謂之羅落皆以繩挂物之名也絡與

落同聲。絡之通格。猶落之通格。管子幼官篇夏行冬政落淮南時則篇作夏行冬令格。史記酷吏傳置伯格長徐廣曰。古村落字亦作格。是其例也。讀文究理皆各有其本字。不通篆隸之體不可得而更正也。

上下相因而誤

家大人曰。經典之字。多有因上下文而誤寫偏旁者。如堯典在璿機玉衡。機字本從木。因璿字而從玉作璣。辨見段氏古文尚書撰異大雅緜篇自土沮漆。沮字本從彳。因漆字而從水作沮。辨見本條爾雅釋詁簡菿大也。菿字本從艸。因簡字而從竹作箌。郭不釋始誤從竹釋文引說文。菿。草大也。則其字從艸可知。今本釋文從竹作箌後人改之也此本有偏旁而誤易之者也。盤庚烏呼。烏字因

呼字而誤加口。說文孔尸曰号號呼也，取其助氣，故以爲号呼。顏師古匡謬正俗曰古文尚書悉爲号呼字，唐石經号字作嗚，衛包所改也。

周南關雎展轉反側，展字因轉字而誤加車。說文車部無輾字，尸部㞡轉也，則展與轉同義，故以展轉連文。釋文㞡本亦作展，是舊本尚有不誤者。

魏風伐檀河水清且漣猗，猗字因漣字而誤加水。釋文猗本亦作漪，爾雅釋水河水清且瀾漪，釋文猗本又作猗，漾猗本字也，漪誤字也，猗爲語助，不當從水。

小雅采薇玁狁之故，狁字因玁字而誤加犬。釋文狁本亦作允，則舊本尚有不誤者。漢書匈奴傳作獫允。

大戴禮勸學篇水潦屬焉，潦字因潦字而誤加水。辨見大戴禮中。

月令地氣且泄，且字因泄字而誤加水。唐月令及士經孟子考文所引古本並作且，呂氏春秋仲冬紀同，岳本始誤作沮。案沮字訓止訓壞，皆與泄殊義，不得以沮泄連文。正義不釋沮字，釋文沮字無音，則本作且可知。

樂記及

優朱儒。朱字因儒字而誤加人。說文無侏字。襄四年左傳朱儒是使。朱字無人旁。定五年左傳。陽虎將以與璠斂。與字因璠字而誤加玉。說文無璵字。左傳釋文璵本又作與。則舊本尚有不誤者。爾雅釋詁。昄至大也。至字因昄字而誤加日。說見爾雅上。釋宮。椹謂之榩。虔字因椹字而誤加木。釋文榩本亦作虔。則舊本尚有不誤者。商頌殷武箋椹謂之虔。字正作虔。無木旁。說文本部無榩字。釋山。山夾水澗。陵夾水澞。澞字因澗字而誤加水。說文無澞字。釋文澞本又作虞。則舊本尚有不誤者。此本無偏旁而誤加之者也。

上文因下而省

引之謹案。古人之文。有下文因上而省者。亦有上文因

下而省者。堯典朞三百有六旬有六日。三百者三百日也。因下六日而省日字。小雅天保篇禴祠烝嘗于公先王。公者先公也。鄭箋。因下先王而省先字。特牲饋食禮祝命挼祭。此四字誤倒於尸左執觶之上。鄭注遂以命爲詔尸挼見儀禮佐食取黍稷肺祭授尸。祝命爾敦。佐食爾黍稷于席上。祝命者命佐食也。因下佐食而省佐食字。論語爲政篇舉直錯諸枉則民服。舉枉錯諸直則民不服。舉直舉枉者舉諸直舉諸枉也。因下錯諸枉錯諸直而省諸字。衛靈公篇躬自厚而薄責於人。躬自厚者躬自厚責也。皇疏引蔡謨云厚者厚其德也失之因下薄責於人而省責字。孟子滕文公篇夏后氏五十

而貢殷人七十而助周人百畝而徹五十七十者五十畝七十畝也因下百畝而省畝字

增字解經

引之謹案經典之文自有本訓得其本訓則文義適相符合不煩言而已解失其本訓而強爲之說則阢隉不安乃於文句之閒增字以足之多方遷就而後得申其說此強經以就我而究非經之本義也如蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故故事也言王臣不避艱難者皆國家之事而非其身之事也詳見本條下後放此而解者曰盡忠於君匪以私身之故而不往濟君正義則於躬上增以字私字故

丁增不往濟君字矣旣濟六四繻有衣袽繻乃襦之借字有或也言人之於襦或衣其敝壞者也而解者曰繻當言濡衣袽所以塞舟漏也夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也王注則於繻上增舟字有衣袽下增塞字矣繫辭傳聖人以此洗心洗與先通先猶導也言聖人以此導其心思也而解者曰洗濯萬物之心韓注則於心上增萬物字矣序卦傳物不可以終壯故受之以晉晉者進也言物不可以終止故進之也壯者止也見下而解者曰晉以柔而進也韓注則於進上增柔字矣雜卦傳大壯則止言壯之訓爲止也而解者曰大正則小人止韓注則於

天下增正字止上增小人字矣。咸速也。言咸之訓爲速也。而解者曰物之相應莫速乎咸。鄭注則於速上增相應字矣。堯典湯湯洪水方割。方旁也。徧也。言洪水徧害下民也。而解者曰。大水方方爲害。某氏傳則於方下增方字矣。柔遠能邇。能善也。言善於近者也。而解者曰。能安遠者先能安近。王注則於能下增安字矣。皋陶謨烝民乃粒。粒讀爲立。立定也。言衆民乃安定也。而解者曰。欲民乃復粒食。鄭注則於粒下增食字矣。盤庚由乃在位。由正也。而解者曰。教民使用汝在位之命。某氏傳則於在位下增命字矣。暫遇姦宄。暫之言漸也。詐也。遇之言偶也。差也。

而解者曰暫遇人而劫奪之傳某氏則於暫遇下增人字及劫奪字矣無遺育育讀爲胄胄裔也而解者曰無遺長其類傳某氏則於育下增類字矣洪範聰作謀謀讀爲敏言聰則敏也而解者曰上聰則下進其謀焉則於謀上增下進字矣金縢敷佑四方敷徧也言徧佑四方之民也而解者曰布其道以佑助四方則於敷下增道字矣康誥應保殷民應受也言受保殷民也而解者曰上以應天下以安我所受殷之民衆傳某氏則於應下增天字矣召誥用乂民若有功言用此治民乃有功也而解者曰順行禹湯所以成功傳某氏則於若下增禹湯字矣

無逸則知小人之依矣知小人之依依之言隱也痛也言知民隱也而解者曰知小人之所依怙又曰小人之所依依仁政蔡氏傳則於依上增所字矣以庶邦惟正之共以與也正與政同言與庶邦惟政是奉也而解者曰以衆國所取法則當以正道供待之故蔡氏傳則於惟正之共下增故字矣君奭有殷嗣天滅威威德也言有殷之君繼天出治而乃滅德不務也而解者曰有殷嗣子不能平至天滅亡加之以威蔡氏傳則於威上增加以字矣以予監于殷喪大否言與予共監于殷之喪亡皆由大不善也而解者曰以我言視於殷喪亡大否蔡氏傳則

於千下增言字矣固不率傳言莫不率從也而解者曰率循也俾使也四海之内無不循度而可使某氏傳則於率下增度字俾上增可字矣呂刑固有擇言在身擇讀爲斁斁敗也言固有敗言出乎身也而解者曰無有可擇之言在其身某氏傳則於擇上增可字矣哲人惟刑哲讀爲折折之言制也言制民人者惟刑也而解者曰言智人惟用刑某氏傳則於刑上增用字矣秦誓我尚有之有者相親也言我尚親之也而解者曰我庶幾欲有此人而用之某氏傳則於有上增欲字矣周南振振公姓姓子孫也而解者曰公姓公同姓毛傳則於姓上增同字矣

邶風。終風且暴終猶既也言既風且暴也。而解者曰。終日風爲終風毛傳則於終下增曰字矣。衛風。雖則佩觿。能不我知。能讀爲而言雖則佩觿而不知我也。而解者曰。不自謂無知以驕慢人也。毛傳則於不下增自謂字。知上增無字矣。小雅。有實其猗猗讀曰阿言實實然廣大者。山之阿也。而解者曰。以草木平滿其旁倚之畎谷。鄭箋則於有下增草木字。猗下增畎谷字矣。曾是不意。言曾是不度也。而解者曰。女曾不以是爲意乎。鄭箋則於是上增以字。意上增爲字矣。昊天罔極。極猶常也。言昊天無常降此鞠凶也。而解者曰。昊天乎。我心無極。鄭箋則於罔極

上增我心字矣大雅依其在京依盛貌言文王之衆之盛依然其在京地也而解者曰文王發其依居京地之衆鄭箋則於依上增發字矣攝以威儀攝佐也而解者曰攝者收斂之言各自收斂以相佐助爲威儀之事正義則於佐上增收斂字矣無縱詭隨詭隨譎詐也而解者曰詭人之善隨人之惡毛傳則於詭下增善字隨下增惡字矣曾是彊禦禦亦彊也而解者曰彊梁禦善也毛傳則於禦下增善字矣檀弓忌日不樂謂不作樂也而解者曰唯忌日不爲樂事正義則於樂上增爲字樂下增事字矣月令措之于參保介之御閒當依呂氏春秋作參于而

解者曰專上參乘鄭注則於參下增乘字矣禮器設於地財言合於地財也而解者曰所設用物爲禮各是其土地之物正義則於設下增物字地財土增是其字矣郊特牲不敢私覿所以致敬也承執圭而使言之謂聘非謂朝也而解者曰其君親來其臣不敢私見於主國君鄭注則於不敢私覿上增其君親來字矣爲人臣者無外交不敢貳君也貳並也言不敢比並於君也而解者曰不敢貳心於他君正義則於貳下增於他字矣樂記感條暢之氣滅和平之德條暢讀爲滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也而解者曰感人條暢之善氣鄭注則於氣上增善字矣儒

旁居處齊難與燠同敬也而解者曰齊莊可畏難郭注則於難上增可畏字矣隱六年左傳惡之易也如火之燎于原謂惡之延也而解者曰言惡易長杜注則於易下增長字矣九年傳宋公不王謂不朝於王也而解者曰不共王職杜注則於王上增共字王下增職字矣桓二年傳今滅德立違違之言回也邪也謂立邪臣也而解者曰謂立華督違命之臣杜注則於違下增命字矣莊十八年傳王饗醴命之宥言命虢公晉侯與王相酬酢也而解者曰命以幣物所以助歡敬之意杜注則於命之下增以幣物字矣僖九年傳以是藐諸孤諸讀爲者言藐然

小者孤也而解者曰言其幼稚與諸子縣藐杜注則於諸下增子字矣二十四年傳昔周公弔二叔之不咸謂管蔡不和睦也而解者曰傷夏殷之叔世疏其親戚以至滅亡杜注則於叔下增世字不咸上增親戚字矣二十八年傳有渝此盟以相及也及乃反之誤相反者相逆也而解者曰以惡相及矣杜注則於以下增惡字矣宣二年傳舍于翳桑翳桑地名也而解者曰翳桑桑之多蔭翳者杜注謂桑多蔭翳故宣子舍于其下也則於翳桑下增下字矣成二年傳余雖欲於鞏伯謂好鞏伯也昭十五年傳臣豈不欲吳謂好朝吳也而解者於欲於鞏伯曰

欲受其獻注杜則於欲下增受其獻字。於豈不欲吳曰。非不欲善吳注杜則於欲下增善學矣成十八年傳師不陵正旅不偪師謂羣有司也而解者曰師二千五百人之師也旅五百人之師也注杜則於師旅下增師字矣襄十四年傳商旅于市旅謂傳言也而解者曰陳其貨物以示時所貴尚注杜則於旅下增貨物字矣二十三年傳則季氏信有力於臧氏矣臧乃孟之謁謂有力於孟氏也而解者曰季氏有力過於臧氏注杜則於有力下增過字矣二十九年傳五聲和八風平謂八音克諧也而解者曰八方之氣謂之八風注杜則於八下增方字矣三十年

傳文待人婦義事也。義讀爲儀，儀度也。謂婦當度事而行，不必待人也。而解者曰義從宜也。杜注則於義上增從字矣。昭元年傳造舟于河。造，比次也。言比次其舟以爲梁也。而解者曰蓋造爲至義，言船相至而並比也。正義則於比次上增至字矣。七年傳願與諸侯落之。落，始也。與諸侯始升也。而解者曰以酒澆落之。正義則於落上增以酒澆字矣。聖人有明德者，若不當世，其後必有達人。聖人謂弗父正考父也。而解者曰聖人之後有明德而不當大位，謂正考父。杜注則於聖人下增之後字矣。官職不則。則猶等也，鈞也。而解者曰治官居職不一法。杜注蓋訓則爲

法。則於則上增一字矣。十年傳。孤斬焉在衰絰之中。斬之言憯。哀痛憂傷之貌。而解者曰。既葬未卒哭。故猶服斬衰。杜注。則於斬下增衰字矣。二十九年傳。官宿其業。宿與夙通。謂官敬其業也。而解者曰。宿。安也。杜注。安心思其職業。正義。則於宿下增思字矣。哀九年傳。宋方吉。不可與也。與。猶敵也。而解者曰。不可與戰。杜注。則於與下增戰字矣。周語。鑑農不易。易。輕慢也。而解者曰。不易物土之宜。韋注。則於易下增物土之宜字矣。司寇行戮。君爲之不舉。謂去盛饌也。殺牲盛饌曰舉。而解者曰。不舉樂。韋注。則於舉下增樂字矣。晉語。君知成之從也。未知其待於曲沃

也謂哀侯未奴時，但知成之從哀侯，未知其止於曲沃為武公臣也。而解者曰，君武公也。言君知成將奴其君為從臣道也，故使止。臣未知成不奴而待君於曲沃之為貳也。章注。則於從下增臣道字，待於曲沃下增為貳字矣。君秉君以殺太子，吾不忍秉順也。謂順君之意以殺大子也。而解者曰，秉執君志以殺太子。章注。則於君下增志字矣。宋衆無乃彊乎。彊讀為僵僵斃也。言宋衆將爲楚所斃也。而解者曰，宋降于楚，其衆益彊。章注。則於宋下增降于楚字，衆上增其字矣。敢歸諸下執政以懋御人。懋說也。言以此說君之御人也。而解者曰，懋懃也，勵以

此報君御人之笑已者。傳疏則於慼下增報君字。御人下增笑已者字矣。吳語不敢左右。敢犯也。言不犯君之左右也。而解者曰不敢左右暴掠齊民。注疏則於敢下增暴掠齊民字矣。隱三年公羊傳曰某月某日朔日有食之者。食正朔也。正當也。言日食當月之朔也。而解者曰。食不失正朔也。何注則於正上增不失字矣。以吾愛與夷則不若愛女當作以吾愛女則不若愛與夷。而解者曰言吾愛於與夷則不止如女而已。疏則於不下增止字矣九年傳何異爾。俶甚也。謂厚甚也。而解者曰。俶始怒也何注則於俶下增怒字矣。桓十一年傳。突可故出而忽可

故反故必也言奚可使之必出怨可使之必反也而解
者曰奚可以此之故出之怨可以此之故反之疏則於
故上增以此字矣是不可得則病然後有鄭國言奚可
出怨可反若不可得則以為大恥謀國之權如是然後
能保有鄭國也而解者曰已雖病逐君之罪討出奚然
後能保有鄭國何注則於然後上增討出奚字矣莊四年
傳此非怒與怒者太過也而解者曰怒遷怒何注則於怒
上增遷字矣僖二十二年傳吾雖喪國之餘謂宋為殷
後也而解者曰我雖前幾為楚所喪所以得其餘民以
為國何注則於喪上增幾為楚所喪餘下增民字矣二十

六年傳師出不正反戰不正勝謂師出不必反戰不必勝也而解者曰不正自謂出當復反戰當必勝何注則於不正下增自謂字矣未得乎取穀也言未為計之得也而解者曰未可為得意於取穀何注則於得下增意字矣襄五年傳相與往殆乎晉也殆乃治之假借而解者曰殆疑疑讞于晉何注則於殆下增讞字矣莊元年穀梁傳接練時錄母之變始人之也人與仁通謂憐哀之也而解者曰始以人道錄之范注則於人下增道字矣文八年傳其以官稱無君之辭也言其專擅無君也而解者曰無人君之德范注引鄭氏釋廢疾則於君下增德字矣爾雅釋詁

尸。宗也。宗即主宰之宰。而解者曰。謂宗地。郭注。則於宗下增地字矣。宗。官也。宗即官宰之宰。而解者曰。官地爲宗郭注。則於官下增地字矣。寫。憂也。寫即鼠之假借。而解者曰。有憂者思散寫。郭注。則於寫上增思散字矣。鼠即癙之假借。而解者曰。鼠役亦爲憂愁。郭注。則於憂上增亦爲字矣。倫。勑。愉。勞也。倫當讀勳勞之勳。勑當作勞勑之勑。愉當讀瘉病也之瘉。而解者曰。倫理事務以相約勑。亦爲勞。郭注。則於勞上增亦爲字矣。又曰。勞苦者多惰愉。郭注。則於愉上增多惰字矣。載。謨。僞也。僞即作爲之爲。而解者曰。載者。言而不信。謨者。謀而不忠。郭注。則於載下增不

信字誤下增不忠字矣功績明成也蓋成謂之功又謂之績又謂之明也而解者曰功績皆有成事有分明亦成濟也郭注則於成上增有字亦字矣儀榦也直訓儀爲榦也而解者曰儀表亦體榦郭注則於榦上增亦字矣彊當也直訓彊爲當也而解者曰彊者好與物相當值郭注則於當上增好與物相字矣苦息也苦即詩王事靡盬之盬而解者曰苦勞者宜止息郭注則於息上增宜字矣薦臻也謂薦與臻皆訓爲至也而解者曰薦進也故爲臻臻至也郭注則於臻上增進字矣釋言暱亟也暱爲相親愛之亟而解者曰親暱者亦數郭注則於亟上增亦字

矣。矜，苦也。直訓矜爲苦也。而解者曰可矜憐者，亦辛苦。郭注則於苦上增亦辛字矣。栗，慼也。慼讀爲蹙。栗與蹙皆敬謹之義也。而解者曰戰慄者，憂慼。郭注則於慼上增憂字矣。坎，銓也。坎乃坎之譌。而解者曰坎卦，水也。水性平，銓亦平也。樊注則於坎下增水性平字矣。窕，肆也。謂極深也。而解者曰輕窕者好放肆。郭注則於肆上增好放字矣。肆，力也。肆讀爲肄。肄與力皆謂勤勞也。而解者曰肆極力。郭注則於力上增極字矣。謀，心也。謂思慮也。而解者曰謀慮以心。郭注則於心上增以字矣。烝，塵也。烝與塵皆謂久也。而解者曰人衆所以生塵埃。郭注則於塵上增所以

生字矣服整也直訓服爲整也而解者曰服御之令齊。整郭注則於整上增令字矣訊言也訊與言皆問也而解者曰謂問以言。郭疏則於言上增以字矣釋器玉謂之救。謂胃也而解者曰救絲以爲絇郭注則於救下增絲字矣律謂之分謂捎易畢也而解者曰律管可以分氣。郭注則於分上增可以字矣分下增氣字矣釋山重甗隒甗卽屵之假借而解者曰。山形如累兩甑。郭注則於重甗上增如字矣此皆不得其正解而增字以遷就之治經者苟三復文義而心有未安雖舍舊說以求之可也。

後人改注疏釋文

引之謹案經典譌誤之文有注疏釋文已誤者亦有注疏釋文未誤而後人據已誤之正文改之者學者但見已改之本以爲注疏釋文所據之經已與今本同而不知其未嘗同也如易繫辭傳莫善乎蓍龜唐石經善誤爲大而諸本因之後人又改正義之善爲大矣說見周易下小雅十月之交篇山冢卒崩唐石經誤依釋文卒作崒而諸本因之後人又改箋及正義之卒爲崒矣說見毛詩中天官司書凡上之用財唐石經財下衍用字而諸本因之後人又改敘官疏之用財爲用財用矣說見周禮上春官肆師表貉則爲位唐石經表上衍祭字而諸本因之後

人又改司几筵注之表將爲綦表彩矣秋官象胥大享士舊本士上衍上字後人又增上字於注內矣（並說見周禮下）燕禮閽人爲燭於門外後人於燭上加大字又加於注疏內矣聘禮遂以入唐石經入下衍竟字而諸本因之後人又加竟字於疏內矣士喪禮下篇衆主人東卽位舊本脫主字後人又改疏以從之矣特牲饋食禮佐食爾黍于席上反黍于其所唐石經黍下並衍稷字而諸本因之後人又改少牢疏以從之矣（並說見儀禮）大戴禮曾子立事篇患其不能以讓也舊本患誤作貴後人又刪不字以從並改盧注矣（說見大戴禮上）衛將軍文子篇蓋三千

就費舊本脫千字後人又改盧注矣說見大戴禮中曲禮前有車騎則載鴻唐石經鴻上衍飛字而諸本因之後人又加飛字於正義內矣使自稱曰某唐石經使下衍者字而諸本因之後人又加者字於正義內矣豚曰腯肥唐石經依正義改豚爲腯而諸本因之後人又據以改注及釋文矣檀弓喪三年以爲極亡則弗之忘矣亡字屬下讀後人依釋文以亡字屬上讀又於正義內極下加亡字矣先王之所以難言也唐石經初刻有以字改刻删去而諸本因之後人又於正義內删以字矣王制亦弗從生也唐石經從誤作故而諸本因之後人又改正

義以從之矣月令還乃賞公卿諸侯大夫於朝舊本乃誤作反後人又改孟冬正義以從之矣孟冬行夏令則風雨不時唐月令改風雨爲雨水而諸本因之後人又改正義以從之矣蠲事既畢舊本脫既字後人又於正義內刪既字矣孟夏行春令則蟲蝗爲災後人改蟲蝗爲蝗蟲又改注疏釋文以從之矣度有短長與裳量常爲韻舊本短長誤作長短後人又改正義以從之矣毋逆之數舊本天誤作大後人又於正義內加之大二字矣坊說見禮記上禮器必先有事於郊宮後人改郊宮爲頖宮又改注以從之矣喪服小記齊衰帶惡笄以終喪唐石

經脫帶字而諸本因之後人又於正義內刪帶字矣少儀枕穎几杖唐石經誤倒穎字於几下而諸本因之後人又改正義以從之矣樂記曲直繁省廉肉節奏唐石經依釋文改省爲瘠而諸本因之後人又改注及正義以從之矣竝說見禮記中喪大記先入右唐石經入下衍門字而諸本因之後人又加門字於正義內矣祭義敷之而橫乎四海唐石經敷誤作溥而諸本因之後人又改釋文正義以從之矣祭統見其備於廟中也唐石經依釋文改備爲脩而諸本因之後人又改正義以從之矣中庸達諸天地而不悖唐石經達誤作建而諸本因之後

人又改正義以從之矣投壺司射進度壺以二矢半唐石經以上衍閒字而諸本因之後人又加入正義內矣脩行舊業攫搏不程其勇唐石經其勇誤作勇者而諸本因之後人又改正義以從之矣（竝說見禮記王）冠義遂以摯見於卿大夫唐石經依釋文改卿爲鄉而諸本因之後人又據以改正義矣（說見儀禮）昏義教成之祭唐石經之祭誤作祭之而諸本因之後人又改正義以從之矣（說見禮記下）僖三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具囿也唐石經下圃字誤作囿而諸本因之後人又據以改注及正義矣（說見左傳上）宣二年傳趙穿殺靈公於桃園唐石經

殺誤爲攻而諸本因之後人又改釋文之殺爲攻矣襄二十九年傳其有陶唐氏之遺風乎唐石經風誤爲民而諸本因之後人又據以改正義矣三十一年傳北宮文子見令尹圍之儀唐石經儀上衍威字而諸本因之後人又據以改正義矣並說見左傳中昭七年傳孟僖子病不能禮唐石經依或本禮上加相字而諸本因之後人又據以改上文杜注矣二十年傳偪介之關介與邇同舊本介誤作介後人又據以改杜注矣定九年傳如驂之有靳唐石經依釋文刪有字而諸本因之後人又據以改正義矣並說見左傳下魯語禁罜罷舊本罜誤作罝後人又

據以改注矣。說見國語下。莊十八年公羊傳。此未有伐者後人於伐上加言字。又加於二十六年疏內矣。說見公羊傳。爾雅釋獸。鼠屬。唐石經鼫誤作鼦。而諸本因之。後人又據以改釋文矣。說見爾雅下。凡此者皆改不誤之注疏釋文以從已誤之經文。其原本幾不可復識矣。然參差不齊之迹。終不可泯。善學者循其文義。證以他書。則可知經文雖誤。而注疏釋文尚不誤。且據注疏釋文之不誤以正經文之誤可也。

經義述聞弟三十二